四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

通典卷四十四至四十七

詳校官侍郎臣李封

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官助教臣金學詩

謄錄貢生臣繆瀛

欽定四庫全書

通典卷四十四

唐　京　兆　杜　佑　君　卿　纂

禮四　吉三

大享明堂　明堂制度附　有熊　唐　虞　夏　殷　周　漢　後漢　魏　晋　東晋　宋　齊　梁　陳　後魏　北齊　後周　隋　大唐

黄帝拜祀上帝於明堂或謂之合宫其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宫垣爲複道上有樓從西南

入名昆侖天子從之入以拜祀漢公玉帶所上制度○唐虞祀五帝於五府府者聚也言五帝之神聚而祭於此堂蒼曰靈府赤曰文祖黄曰神計白曰明紀黒曰元矩五府之制未詳○夏后氏享祖宗於世室言代代不毀之故魯名宗廟曰文世室武世室世室之制堂修二七廣四修之一修南北之深也夏度以步令堂修十四步益以四分修之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺堂上為五室象五行也三四步為室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺也土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈九階南面三階三面各二四旁兩夾窻窻助

戶為明也每室四戶八窓白盛蜃灰也以蜃灰堊牆所以飾成宮室盛音成門堂三之二門側之堂取數於正堂南北九步二尺東西十一步四尺室三之一兩室與門各居一分○殷人曰重屋其制堂修七尋崇三尺四阿重屋重屋者王宮正堂若大寢也阿令四注也重屋複笮也八尺曰尋○周制季秋大享於明堂宗祀文王以配上帝謂祀昊天上帝先儒所釋不同若以祭五帝則以天帝皆坐明堂之中以五人帝及文王配之五官之神坐於庭中以武王配之通名曰祖宗故云祖文王而宗武王文王為父配祭於上武王為子配祭於下如其所論非為通理但五神皆生為上公死為貴神生存之日帝王饗會皆須升堂今死為貴神獨配於下屈武王之尊同下坐之義為不便意為合祭五帝於明堂唯有一祭月令所謂九月大饗帝於

明堂也五帝及神俱坐於上以文武二祖汎配五帝及五神而祭之以文王配祭五帝則謂之祖以武王配祭五神則謂之宗明二君同配故祭法云祖文王而宗武王夫祖者始也宗者尊也所以名祭為始尊者明祭之中有此二義　其制度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明政教之堂也周度以筵亦王者相改也周堂高九尺殷三尺夏一尺相參之數也禹卑宮室謂一尺之堂歟此三者或舉宗廟或舉正寢或舉明堂互言以明其同制也則宗廟路寢明堂名殊制同釋名曰明猶清也堂高明貌也　東西長八十一尺南北六十三尺其堂高九尺於一堂之上為五室每一室廣一丈八尺每室開四門旁各有窓九階外有四門門之廣二丈

一尺門兩旁各築土為堂南北四十二尺東西五十四尺其堂上各為一室南北丈四尺東西丈八尺其宮室墻壁以蜃蛤灰飾之大戴禮盛德篇云明堂九室室有四戶八窓三十六戶七十二牖蓋以茅上圓下方其外水名辟雍明堂月令說云堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二堂室四戶八牖宮三百步在近郊三十里又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑五丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四嚮五色各象其行外博二十四丈以

應節氣也淳于登說云明堂在國之南三里之外七里之內丙巳之地又戴德云明堂辟雍是一物周禮孝經說以明堂為文王廟左傳魯僖公五年既視朔遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文公二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以為三者名異而制同王制云小學在公宮之左大學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同為一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門外是明堂與祖廟別處不得為一也蔡邕明堂章句曰明堂者天子太廟所以宗祀周謂之明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主以明堂為名在其五堂之中央皆曰太廟饗射養老教學選士皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰太學取其周水圜如璧則曰辟雍雖各異

名而其實一也袁準正論明堂宗廟太學事義固各有所為而代之儒者合為一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居祭天而於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也如準所論與鄭義合或以周時德澤洽和蒿茂以為宮柱名曰蒿宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿柱土階三等○漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之是時未以高祖配天故言對也光武以來乃配牲以太牢天子從昆侖道入昆侖道即依黃帝時制也始拜明堂如

郊禮畢燎堂下其明堂制從公玉帶所上黄帝時圖其年四月天子封泰山泰山東北阯有古時明堂處儉不敞上欲理明堂奉高旁未暁制度濟南人公玉帶上黄帝時明堂圖上從之作於汶上　○後漢光武建武三十年初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黄帝在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面各一犢奏樂如南郊章帝元和二年二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如雒陽明堂禮癸酉更告祀高祖太宗世宗中

宗世祖顯宗於明堂各一太牢安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事其制度建武初營明堂上員下方法天法地八窻四闥法八風四時九室十二座法九州十二月三十六户七十二牖法三十六旬七十二風○魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祝稱天子臣某○晉武帝太始二年二月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝坐同稱昊天上帝各設一坐而已摯虞議按漢魏故事明堂祀五帝新禮云五帝即上帝即天也遂除五帝之位又按仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文

王以配上帝周禮祀天旅上帝祀地旅四望四望非地則上帝非天斷可識矣又生為明王歿則配五行如太昊配木之例此五帝者配天之神同兆之於四郊報之於明堂十年十月詔復明堂五帝位時以五精帝佐天育物前代相因莫之或廢○東晉孝武帝太元十三年正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以袞冕時孫耆之議郊以配天故配之以后稷明堂祀帝故配之以文王由斯言之郊為皇天之位明堂為上帝之廟故徐邈以配之為言必有神主郊為天壇則明堂非文廟矣時議帝親奉令親祀北郊明年正月上辛祀昊天次辛祠后土後辛祀明堂○宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彝簋一依

太廟禮堂制但作大殿屋十二間無古三十六户七十二牖文飾雕畫而已時有司奏伏尋明堂辟雍制無定文自漢暨晋莫之能辨周書云清廟明堂路寢同制鄭玄注禮義生於斯諸儒又云明堂在國之陽丙巳之地三里之内晋侍中裴頠以為尊祖配天其義明着廟宇之制理據未分直可為殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之裴頠所奏竊謂可安國學之南地寘丙巳其墻宇規範宜擬則太廟唯十有二間以應一周之數　六年正月帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配是用鄭玄義○齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室時從王儉議　明帝崇昌元年有司奏以武帝配國子助教謝曇濟議按祭

法禘郊祖宗並列嚴祀鄭玄注義亦據兼饗宜祖宗兩配文武兼祀左僕射王晏議若用鄭玄祖宗通稱則生有功德沒垂尊稱歷代配帝何止於二今殷薦上帝元屬武帝百代不毀其文廟乎詔可○梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛餚膳准二郊若水土之品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除所配五帝行禮自東階升先春郊帝為始止一獻清酒停三獻及灌事　儀曹郎朱异議祀明堂改服大裘又以貴質不應三獻禮云朝踐用大罇鄭玄云大罇瓦也有虞氏瓦罇此皆是宗廟猶以質素況在明堂理不容象罇也郊祀貴質器用陶匏宗廟貴文誠宜雕俎明堂之禮於郊為文比廟為質請改器用純漆庶合文質之衷舊儀既灌求神初獻清酒次

醴終醆禮畢太祝取俎上祭肉當御前以授俎五帝天神不可求之於地二郊主祭無授肉之禮請停三獻灌鬯及授俎之法止於一獻清酒舊用太牢按郊用繭栗詩云祀文王於明堂有維牛維羊良由周監二代其義貴文明堂方郊末為極質故特用三牲今斟酌百王義存通典蔬果之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂牲用特牛從之

其堂制十二年毀宋太極殿以其材構明堂十二間皆准太廟以中央六間安六天座悉南向東來第一青帝五帝依次而列五人帝配饗在阼階東上北向大殿後為小殿五間以為五佐室焉帝曰明堂之祭五帝則是總義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若專配一室則義非配五若皆配五則成五位以理而言

明堂無室朱异以月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室則於義或闕帝又曰鄭玄義聽朔必在明堂此則人神混淆莊敬道廢春秋左氏傳云介居二大國之閒此云左右个者謂祀帝堂南又有小室亦號明堂分爲三處聽朔既有三處則有左右之義在宫之内明堂之外人神有别差無相干其議是非莫定初尚未改十二年太常丞虞𩔗復引周禮明堂九尺之筵以爲高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮於是毁宋太極殿爲明堂十二間　○陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢粢盛六飯鉶羮蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黄帝居坤維而

配饗座依梁法○後魏文帝太和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元乂執政遂營九室值代亂不成宗配之禮迄無所設○北齊採周官考工記為五室○後周採漢三輔黄圖為九室並竟不立○隋文帝開皇十三年議立明堂繁役不就終隋代季秋祀五方上帝於雩壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭

各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮時禮部尚書牛弘定議造明堂將作大匠宇文愷依月令樣重檐複屋五房四達丈尺規矩皆有准憑帝命有司規兆方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能決煬帝大業年中愷又奏之以佗役繁興遂寢○大唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂以元帝配五人帝五官並從祀迄於貞觀之末竟未議立明堂季秋大享則於圓丘行事高祖配圓丘及明堂北郊之祀元帝專配感帝自餘悉依武德令永徽二年又奉太宗配祠

明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明堂内出九室樣堂三等每等階各十二上等方九雉八角高一尺中等方三百尺高一筵下等方三百六十尺高一丈二尺上等象黃琮爲八角四階安十二階有司奏請從内樣爲定堂之高下仍請准周制高九尺其方共作司約准二百四十八尺中等下等並不用又内室各方三筵開四達八窻屋圓楣徑二百九十一尺按季秋大享各在一室商量不便請依兩漢季秋合享總於太室若四時迎氣之祀則各於其方之室其安置九室之制增損明堂故事三三相重太室在中央方六丈其四隅之室謂之左右房各方二丈四尺當太室四面青陽明堂總章玄堂等室各長六丈以應太室濶二丈四

尺以應左右房室間並通巷各廣丈八尺其九室并巷在堂上總方百四十四尺法坤之策或為未允請據鄭玄盧植等說以前梁楣徑二百一十六尺法乾之策圓柱旁出九室四隅各七尺法天以七紀柱外餘共作曹約准面别各餘丈一尺内室别四達八牕檢與古合請依為定其户仍外設而不閉内外有柱三十六每柱十梁内有七間柱根以上至梁高三丈梁以上至屋峻起計高八十一尺上圓下方飛檐應規請依内樣為定其蓋屋制據考工記改為四阿請依禮加重檐准太廟安鴟尾堂四向各依方色請施四垣四門及辟雍按大戴禮及前代說辟雍多無水廣内徑之數蔡邕云水廣二十四丈四周於水外周隄又張衡東京賦稱造舟為梁禮記明堂陰陽録水行左旋以象天水廣二十四丈恐傷於潤請減為二十四步垣外量取周足仍依故事造舟為梁其外以周圓隄并取陰陽水行左旋之制按三輔黃圖殿垣四周方在水内高不蔽目殿門准太廟南

門去廟階遠近為制仍立四門八觀依太廟南門別各安三門施元闊四角造三重巍闕此後羣儒紛競各執異議不顯慶元年禮官議太宗不當配五人帝太尉長定且止孫無忌等議曰宗祀明堂必配天帝而伏羲五代本配五郊參之明堂自緣從祀今以太宗作配理有未安伏見永徽二年追奉太宗以遵嚴配當時宗祖先在明堂禮司致惑竟未遷祀乃以太宗降配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝謹按孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明

堂以配上帝又尋歷代禮儀且無父子同配明堂之義唯祭法云周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注曰禘郊宗祖謂祭祀以配食也禘謂祭昊天於圓丘郊謂祭上帝於南郊祖宗謂祭五帝五神於明堂也尋鄭此注乃以宗祖合為一祭又以文武共在明堂連祚配祠良為謬矣故王肅駁曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀之名非謂配食於明堂者也審如鄭義則經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也凡宗者尊也周

人既祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之義旨也臣謹上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創制改物體元居正為國始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上玄功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初仍祭五方上帝依鄭玄義司農少常伯郝處俊議明堂檢舊禮用鄭玄義新禮用王肅義詔依舊用鄭玄義　復議立明堂

左僕射于志寧等請為九室太常博士唐昕等請為五室高宗令於觀德殿依兩議張設親與公卿觀議上以五室為便不定又止二年十二月詔祀明堂感帝高祖太宗崇配仍總祭昊天上帝及五天帝三年三月議定下詔改元為總章分萬年縣置明堂縣總章三年三月具明堂規制下詔其明堂院每面三百六十步當中置堂乾之策二百一十有六坤之策百四十四總成三百六十步當中置堂處二儀中定三才之本自降院每面三門同為一宇俳佪五間一周有四時故四面各開門時有三月故

每一所開三門一年有十二月故周廻十二門又易三為陽數二為陰數合而為五所以每門舍五間院四隅各置重樓其四墉各依方色按淮南子地有四維故四角四樓又有五方水火金木土五方各異色其墻各依本方之色基八面象八方按周禮黃琮禮地鄭玄注琮者八方之玉以象地形故知地形八方漢武帝立八觚壇以祀地故今為八方之基以象之高丈二尺徑二百八十尺陽律六陰呂六陰陽數合高丈二尺易三為陽數八為陰數三八相乘得二百四十又漢書九會之數有四十合為二百八十所以階徑二百八十尺通天地綜陰陽也每面三階周廻十二階漢書天有三階故每面三階地有十二辰故周十二階每階二十五級按丈子從凡至聖有二十五等基上一堂其宇上圓按道德經天得一以清地得一

以寧王得一以為天下貞又曰道生一一生二二生三三生萬物又漢書太極元氣含三為一又曰天子以四海為家故置一堂以象元氣并取四海為家之義又周禮蒼璧禮天鄭注璧圓象天故宇上圓堂每面九間各廣丈九尺按尚書地有九州又易數十故間別丈九尺堂周廻十二門一歲十二月也每門高丈七尺濶丈三尺周易陰數十陽數七合為其高又陽數五陰數八合為其濶堂周廻二十四牕天有二十四氣牕高丈三尺一年十二月并閏濶丈一尺天數一地數十櫺二十三天數九地數十并四時二十四明八卦共二十四爻堂心八柱長五十五尺按河圖八柱承天也大衍之數五十有五以為柱之長也堂心之外置四輔天有四輔星八柱四輔之外

第一重二十柱天數五地數十幷五行之數合二十第二重二十八柱天有二十八宿第三重三十二柱漢書有八節八政八風八音四八三十二外面周廻三十六柱按漢書一朞三十六旬八柱之外柱脩短總有三等象三才都合百二十柱按禮記天子三公九卿二十七大夫八十一元士合為百二十其上檻周廻二百四十柱易坤之策百四十有四漢書九會之數有六十重楣二百一十六條乾之策二百一十有六大小節級栱總六千三百四十五按漢書月會之數六千三百四十五重幹四百八十九枚漢書章月二百三十五月閏二百五十四總成四百八十九下柳七十二枚象七十二候上柳八十四枚

漢書推九會之數有七十八司馬彪注莊子云天地四方為六合總成八十四栱六十枚按漢書推太歳之法有六十連栱三百六十枚易一朞之日三百有六十小梁六十枚象六十甲子枅二百二十八枚漢書章中二百二十八方衡一十五重五行生數一十有五南北大梁二根太極生二儀陽馬三十六道易緯有三十六節椽二千九百九十根按漢書月法二千三百九十二通法五百九十八共成二千九百九十大梠兩重重別三十六條總七十二按淮南子太平之時五日一風一年七十二風飛檐椽七百二十九枚漢書從子至午其数七百二十九堂檐徑二百八十八尺乾之策二百一十六并七十二候之数堂上棟去

階上面九十尺天數九地數十以九乘十當九十四檐去地五十五尺大衍之数五十五上以青陽玉葉覆之淮南子曰青陽爲天今以青陽之色詔下之後猶詳議未決後竟不立武后臨朝垂拱元年有司議圓丘及南郊明堂嚴配之禮成均助教孔玄義奏議曰臣謹按孝經云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天明配尊大之天昊天是也物之大者莫大於天推父比天與之相配行孝之大莫過於此以明尊嚴之極也請奉太宗文武聖皇帝高宗天皇大帝配昊天上帝於圓丘

義符孝經周易之文也神尭皇帝肇開王業應天順人請配感帝於南郊義符大傳之文也又孝經云宗祀文王於明堂文王言祖而云宗者亦是通武王之義請太宗髙宗配祭於明堂義符周易及祭法之文太子右諭德沈伯儀議曰謹按禮有虞氏禘黄帝而郊嚳祖顓頊而宗尭夏后氏亦禘黄帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也禘謂祭

昊天於圓丘祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂
曰祖宗伏尋嚴配之文於此最為詳備得禮之序莫上
於周禘嚳郊稷不聞於二主明堂宗祀不兼於兩配以
文王武王父子殊别文王為父上配五帝武王對父下
配五神孝經云嚴父莫大於配天則周公其人也昔者
周公宗祀文王於明堂以配上帝不言嚴武王以配天
則武王雖在明堂理未齊於配祭既稱宗祀義獨主於
尊嚴雖同兩祭終為一主故孝經緯曰后稷為天地主

文王為五帝宗也必若一神兩祭便則五祭十祠薦獻頻繁實虧於數此則神無二主之道禮崇一配之義竊尋貞觀永徽共遵專配顯慶之後始創兼尊必以順古而行實謂從周為美高祖神尭皇帝請配圓丘方澤太宗文武聖皇帝請配南郊北郊高宗天皇大帝制禮作樂告禪升中率土共休普天同頼竊惟莫大之孝理當總配五天鳳閣舍人元萬頃范履氷等議謹按見行禮昊天上帝等祠五所咸奉高祖神尭皇帝太宗文武聖

皇帝兼配今議者引祭法周易孝經之文雖近古之祠殊失聖旨伏據見行禮高祖太宗今既兼配五祠當依舊無改高宗在功烈而無差豈祀配之有别請奉歷配五祠從之郊丘諸禮皆以三祖俱配至四年二月毁東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時既沿革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂為嚴配之所下堂為布政之居其制度異諸儀法故不全載來年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號為萬象神宮天授

二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以周文武及武氏先考先妣配百神從祀並於壇位以茅布席而祀武太后又於明堂後造佛舍高百餘尺始構為大風振倒又重營其功未畢證聖元年正月景申夜佛堂災延燒明堂至明而盡尋又無雲而雷起自西北來未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圜遶施鐵渠以為辟雍之象初為明堂於堂後又為天堂五級至三級則俯視明堂矣未就

並為天火所焚至重造制度卑狹於前為天堂以安大象鑄大儀以配之天堂既焚鐘復鼻絕至中宗欲成武太后志乃斷象令短建聖善寺閣以居之其明堂殿於西南桷上又以木於中柱之不欲人見因駕九龍盤蚪之狀其圓蓋上施二大金鳳至是改鳳為珠羣龍捧之 天冊萬歲二年五月造成號為通天宮四月又行親享之禮大赦改元為萬歲通天明年九月又享於通天宮中宗即位神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圓丘行事迄於睿宗之代神龍元年享昊天上帝於東都明堂以高宗天皇大帝崇配其義亦依乾封故

開元五年行幸東都將行大享之禮以武太后所

造明堂有乖典制遂折依舊造乾元殿太常博士馮宗等奏議武太后建天樞太儀乾元遺趾興重閣層楼人斯告勞天實貽誡煨燼甫過遽加脩立今請削彼明堂復乾元殿則堂宇無偏人識其舊矣詔令所司詳議奏聞刑部尚書王志愔等議咸以此堂所置有乖典制請改折依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圓丘行事十年復題乾元殿為明堂而不行享禮二十年季秋大享於明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝五官從祀籩豆罇罍之數與雩禮同時起居舍人王仲丘建議曰顯慶禮祀昊天上帝於明堂准孝經后

稷配天文王配上帝先儒以為天是感精之帝即太微五帝皆是星辰之例且上帝之號皆屬昊天鄭玄引五帝按周禮王將旅上帝祀五帝由此觀之上帝五帝是有差別又孝經嚴父莫大於配天其下文即云宗祀文王於明堂以配上帝鄭注云上帝者天之別名神無二主故異其處孔安國云帝亦天也然則禋享上帝有合經義而五方皆祀行之已久今亦二禮並行以成月令大享之義

二十五年駕在西京詔將作大匠康𧮸素往東都毀之𧮸素以毀拆費功乃奏請且拆上層但留下層以為正殿從之復依舊改為乾元殿其大享儀具開元禮

初萬歲通天元年四月鑄九鼎成置於明堂之庭各依四方列焉蔡州鼎名永昌高丈八尺受千八百石冀州鼎名武興雍州鼎名長安兖州鼎名日觀青州鼎名

少陽徐州鼎名東原揚州鼎名江都荆州鼎名江陵梁州鼎名成都八州鼎各高一丈四尺受千二百石用銅五十六萬七百一十二斤鼎上各寫本州山川物産之象仍令著作郎賈膺福殿中丞薛昌容鳳閣主事李元振司農錄事鍾紹京等分題之左尚令曹元廓畫仍令宰相諸王率南北宿衛兵十餘萬人併杖器大牛白象等共曳之自玄武門外曳入天后自制曳鼎歌詞令曳者唱和焉其時又造大儀鍾歛天下貢金三品竟不成九鼎初成令以黄金千兩塗之納言姚璹諫曰夫鼎者神器貴在質朴自然無假别為浮飾臣觀其狀先有五彩輝焕錯雜其間豈待金色方為炫耀從之開元二年八月太子賓客薛謙光獻東都九鼎銘其蔡州銘武后自制文曰羲農首出軒昊膺期唐虞繼踵湯禹乗時天下光宅域内雍熈上玄降鑒方建隆基紫微令姚崇等奏曰聖人啓運休兆必彰請宣付史館

朝日夕月 周 漢 魏 晉 齊 後魏 後周 隋 大唐

周制以柴祀日月星辰 鄭衆云實牲體於柴上日者陽精屬天月者陰精屬地陰道挈制於陽故月屬天而從於陽有同實柴之義 日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧 珪璧郎為璧取殺於上帝殺色界切 王搢大珪執鎮珪繅藉五采五就以朝日 王朝日者示有所尊訓人事君也王者父天而母地兄日而姊月故常以春分朝日秋分夕月況人得不事耶君子履端於始舉正於中故本二分也 王服玄冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之儀

凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也但四氣之時有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以月配之是合也大報配祭之時日燎於壇月埋於坎瘞埋之時自血始燔燎之時自氣先合為大祭分為中祭郊特牲云大報天而主日其理宜重用犢分祭宜輕輕則用少牢拜日於東郊拜月於西郊者此因而祭於郊也郊特牲大報之時掃地而祭燔柴而郊就陽位也祭法分祭之時王宮祭日夜明祭月以少牢在壇上不於地也至時於二祭所用珪玉亦無差別覲禮拜日於東門之外此會同以春也禮日於南門外禮月於北門外

此謂會同以夏秋冬變拜言禮者容祀也祀月於北郊者太陰之精以為地神也若王巡狩會盟燔柴升烟以祭日是君自以君道而祭陽也方伯之會盟則瘞埋以祭月是臣自以臣道而祭陰○漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法其後常以郊泰畤質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月即為郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東面拜日羣公無四朝之事○魏文帝詔曰天子拜日東門之外禮方明也而漢儀煩褻似家人之事非尊天之道黄初二年正月乙亥朝日於東門之外而正月非二分之義祕書監

薛靖論云按周禮朝日無常日鄭玄云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實逺矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朏淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸其堂之官及拜官猶北向朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月己丑夕月於西郊始得古禮○晋因之武帝太

康二年有司奏春分朝日寒温未適不可親出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮爲大遂親朝日○齊末東昏侯永元元年何佟之議王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分差有理據則融玄得義矣今按漢儀上採周禮春分之義又無諸侯之事無所出於東郊今正殿即會行禮之廷宜常以春分

正殿之廷拜日其夕月文不分明佟之謂魏代所行善得與奪之衷今謂以春分朝於殿廷西東向而拜日秋分夕於殿廷東西向而拜月此所謂正於日月以端其位服無旒藻之飾蓋本天至質朝日不得同昊天至質之禮故以玄冕三旒近代祀天服衮冕十二旒極文章之美則是古今禮變禮天朝日服宜有異頃代天子小朝會服絳紗袍通天金博山冠斯即今朝之服次衮冕者也竊謂宜服此拜日月甚得差降之宜○後魏孝文

帝太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日於東西郊行禮然日月有餘閏行無常准今若一以分日或值月出於東而禮於西尋情即禮不可施行昔曹魏薛靖以為朝日取月一日為朔夕月三日為朏朔者月形始著今未知朏朔二分何者為是游明根等對曰考按舊式准校衆議宜從朏月〇後周春分朝日於國東門外為壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓

丘秋分夕月於國西門外為壇於坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日也○隋因之開皇初於國東春明門外為壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同○大唐二分朝日夕月於國城東西各用方色犢備開元禮

禋六宗虞　周　漢　後漢　魏　晉　後魏

虞書云禋于六宗○周制祀昊天上帝大裘而冕祀五

帝亦如之又云以禋祀祀昊天上帝○漢興於甘泉汾陰立壇禋六宗平帝元始中王莽孔光等奏曰祀典功施於人則祀之天文日月星辰所昭仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物是日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火岳瀆皆六宗之屬○後漢安帝元初六年三月庚辰初立六宗祀天地四方之神於洛陽西北戌亥之地比於太社時司空李郃奏曰按尚書禋於六宗漢興亦不廢今宜復舊制馬融曰萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏禋于六宗此之謂也鄭玄曰禋煙也取其氣達升報於陽也孔安國曰精意以享謂之禋宗尊也所尊祭其祀有六埋少牢於太昭祭時相

近於坎壇祭寒暑王宫祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱是謂六宗○魏明帝立六宗祀六子之卦明帝疑其事以問王肅亦以為六子之卦故不廢矣景初二年改祀太極中和之氣時大講其神散騎常侍劉邵以為萬物負隂而抱陽中氣以為和六宗者太極沖和之氣為六氣之宗者也○晉初罷其祀時司馬彪表云六宗虞書謂之六宗時從其義之禮不應特時摯虞奏按舜受終禋於六宗立新禮遂廢後復立六宗祀因魏舊事漢魏相仍著為貴祀凡崇禮百神放而不致有其舉之莫敢廢也宜定新禮祀六宗如舊從之○後魏明元太常三年立六宗祀皆有别兆祭有常日牲用少牢至孝文太和十三年詔祀天皇大帝及五帝之神於

郊天壇時大議禋祀之禮高閭曰六宗之祀議者不同總為一位而祭之帝曰尚書稱肆類上帝禋於六宗文相連屬理似一事上帝稱肆而無禋六宗言禋而不別其名以此推之上帝六宗當是一時之祀非別祭之名肆類非獨祭之目禋非地祀之用六宗者必是天皇大帝及五帝之神是祭帝之事故稱禋以闕其地故稱六宗一祭也互舉以成之今祭圓丘五帝在焉其幣牲俱禋故稱肆類上帝禋於六宗一祭而祀備焉六祭俱備無煩別立

○試評曰虞書肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神漢以王莽等奏日月星辰山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之

後漢馬融以天地四時為六宗者禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理有乖鄭玄以星辰司中司命風師雨師為六宗者並是星質不應更立風師雨師之位魏劉邵以冲和之氣六氣宗之者氣先於天不合禋天之下氣從天有則屬陰陽若無所受何所宗之其間有張廸以六代帝王張髦以宗廟三昭三穆等並不堪録後魏孝文帝以天皇大帝五帝為六宗於義為當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋祀

在祀天不屬别神及司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之尊宗之義也或曰書既云類上帝何更言禋者此叙巡狩記禮之次矣將出征肆類也禋宗徧祀六天也何以肆類之文而迷都祀之禮乎

大䄍

夏 殷 周 秦 漢 魏 東晉 宋 後周 隋 大唐

䄍之義䄍字亦從虫昔今取祭義故從示自伊耆之代而有其禮古之君子使之必報之是報田之祭也其神神農初為田事

故以報之或云神農即伊耆也若爾則神農初為田事不可自祭為先穡此說非又云神農伊耆一代總號其後子孫為天子者始稭祭其先祖造田者故有先穡樂以凷桴土鼓明堂位曰土鼓凷桴葦籥伊耆之樂也稭也者索也合聚萬物而索享之萬物有功加於人者祭之以報造者配之也或云堯亦伊耆氏按尚書云堯崩四海遏密八音則凷桴土鼓非堯代樂明矣伊耆乃堯以前之天子也○夏后氏更名曰嘉平廣雅曰嘉善也平成也以歲終萬物成就而報其功○殷更名曰清祀廣雅曰清潔而祭祀也據廣雅夏則曰清祀殷曰嘉平今按風俗通及蔡邕章句耳未詳孰是○周因之復名大稭天子之稭故曰大稭以歲十二月建亥月合聚萬物而索享之春官宗伯以疈辜祭四方百物疈牲胸而磔之

為稓焉崔靈恩云稓祭用少牢行一獻之禮[illegible]音普逼切其祭以主日也主日其光明天之神可見者著莫大焉易曰縣象著明莫大於日月配以月餘百神從祀於下所稓之神有八一曰先穡二曰司穡先穡若神農為主司穡若稷為佐三曰農農田畯也鄭衆曰田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也四曰郵表畷謂田畯於井畔相連之所造田舍焉為郵亭屋宇督約百姓之處五曰貓虎所以迎貓為食田鼠也迎虎為食田豕也鼠豕能為田害故迎貓虎之神而祭焉六曰防防所蓄水亦以障水七曰水墉水墉溝也一云似池所以受水亦以洩水八曰昆蟲昆蟲暑生寒死螟螽之屬能為穀害索鬼神而致百物百物者謂五方嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉等以其能興雲致雨有功而益於人

者其動物則羽臝毛鱗介四靈等　用六奏之樂大司樂云一變而致羽物及川澤之祇再變而致臝物臝力果切　物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神變猶更也樂成則更奏之六奏而禮畢東方之祭用太蔟姑洗南方蕤賓西方夷則無射北方用黃鍾爲均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走遲墳衍孔竅則小是其所以爲舒疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈麟鳳龜龍　又云禮則歙豳頌擊土鼓豳頌即七月穫稻作酒之頌謂之頌以其言歲終人功之成　八禮以記四

方四方方各有祭四方年不順成八䄍不通以謹人財也其方穀不孰則不通於䄍焉使人謹於財用順成之方其䄍乃通以移音異人也移之言羨也詩頌豐年曰為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮此其羨之餘也移以豉切服以皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺殺色界切送終喪殺所為息老物也素服衣裳皆素又云黃衣黃冠而祭息田夫也祭謂既䄍臘先祖五祀於是勞農以休息之以伊耆氏初為䄍故立官以名焉而掌其事通其休息論語曰黃衣狐裘野夫黃冠黃冠草服言祭以息人物象其時物之色季秋而草木黃落也又云大羅氏之職業鳥獸皆入大羅氏月令孟冬之月命有司修祭禽之禮是也其執貢者戴草笠而至尊野服也既䄍而收民息

已故既䄍君子不興功收謂收斂積聚也息人之祭與䄍不同則黄衣黄冠而祭是臘也建亥之月報萬物息老休農又各燕會故子貢觀於䄍謂孔子曰一國之人皆若狂賜未知其樂言以謹禮儀為序今恣情飲酒載號載呶未知其樂孔子曰百日之勞一日之澤非爾所知也言此是報人一年勞苦今一日歡休故恣其醉君子之恩澤也其祝曰土反其宅水歸其壑昆蟲無作草木歸其澤○秦初因曰臘後復曰嘉平臘者獵也田獵取禽獸以祭先祖也新故交接伏臘大祭而報功也蔡邕獨斷曰臘者歲終大祭縱飲非迎氣故但送而不迎○漢初復曰臘又曰臘索羣小神而祭之或云臘接或曰臘之名始自漢氏按左傳虞不臘矣是已有臘始漢之說非也季冬之月星廻歲終隂陽以交勞農大享臘言祭宗廟旁祭五祀盖同一日自此而始非舊

典○魏因之高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今魏得土而王宜以戌祖辰臘博士秦静議古禮歲終聚合百物祭宗廟謂之䄍皆有常日

臨時造請而用之又無正月祖祭之禮漢氏用午祖戌臘午者南方之象故以午祖正月為歳首故以寅始用午祖戌者歳之終萬物畢成故以戌臘小數之學因就傅著五行以為説皆非典籍經義之文也尚書易經説五行水火金木土王相衍天地陰陽之義故易曰坤為土土位西南黄精之君盛德在未故大魏以未祖戌者歳終日窮之辰不宜以為歳初祖祭之行始也易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復

始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之○東晉元帝大興二年未臘前一日詔明日當為范氏從母舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷鼎俎既陳不得終事者四若五服之喪以常降者不以廢從母無服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之明日改祭於祊以燕皇尸殷謂之肜周謂之繹今雖未施肜繹之祭先王之典聖人重不忘但大臘之日休息黎衆百日之勤一日之澤未可戒嚴○宋因之水德王祖以子臘以辰○後

周以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮下至原隰各分其方合祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既禮無其祀三辰七宿則為小壇於其側自嶽鎮以下則各為坎餘於平地皇帝為初獻上帝地祇神農伊耆及五人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰以下中大夫獻七宿以下自天帝至羽毛之牲玉帛皆從燎餘從瘞祭畢帝如南郊便殿明日乃禮訖又如西郊禮訖

又至北郊祭訖還宫○隋初因以孟冬下亥禶百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大禶可也後周以夏后之時行姬氏之禶考之前代於義有違其十月行禶者停可以十二月為臘於是始革前制前周姬氏

後周宇文氏○大唐貞觀十一年房玄齡等議曰按月令禶法唯祭天宗近代禶五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日禶祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簠簋甑俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩

豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方别各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用羊一朔日祭社稷於社宫二十八宿五方之山林川澤丘陵墳衍原隰鱗羽嬴毛介水墉坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白獸玄武方别各用少牢一每座籩豆各二簠簋瓿俎各一䄍祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀䄍之明日又祭社稷於社宫如春秋二仲之禮開元中制儀季冬臘日䄍百神於南郊之

壇若其方不登則闕之其儀具開元禮

靈星周 漢 東晉 大唐

周制仲秋之月祭靈星於國之東南東南祭之就歲星之位也歲星為星之始最尊故就其位王者所以復祭靈星者為人祈時以種五穀故别報其功也五經通義曰靈星為立尸故云絲衣其紑載弁俅俅傳言王者祭靈星公尸所服之衣也今按凫鷖詩每云尸據傳天子諸侯祭社稷尸也今祀靈星言公尸未詳所出俅音芳休切○漢興八年高帝命郡國縣邑立靈星祠時或言周興而邑立后稷之祀至今血食以其有播種之功也於是高帝命立靈星祠三輔故事長安城東十里有靈星祠一云靈星龍左角為天田主穀農祥晨見而祭之言祠后稷而謂之靈星者以后

稷又配食星也　常以歲時祠以牛　古時歲再祭靈星春秋用少牢　壬辰位祠之　壬為水辰為龍就其類也　縣邑令長侍祠舞者童男十六人　即古之二羽　舞象教田初為芟除次耕種次耘耨驅爵穫刈舂簸之形象成功也○東晉靈星配饗南郊不特置祀○大唐開元禮立秋之後祀靈星於國城東南天寶四載勑升為中祠

風師雨師及諸星等祠　周　後漢　晉　東晉　隋　大唐

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祠司中司命

風師雨師 槱積也詩云芃芃棫樸薪之槱之三祠皆積柴實牲體焉星五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四或曰中能上能下能祀五帝以用實柴之禮鄭司農云司中三能三陛司命文昌宮星也風師箕也雨師畢也能音台 月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊壽星南極老人星 立冬後亥日祀司中司命司民司禄於國城西北○後漢以丙戌日祀風師於戌地以巳丑日祀雨師於丑地牲用羊豕又於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星廟於城南常以季秋祀之○

晉以仲秋月祀於國都遠郊老人星廟季秋祀心星於南郊壇心星廟○東晉以來配饗南郊不復特立○隋令太史署常以二月八日於署廷中以太牢祀老人星兼祀天皇大帝天一太一日月五星勾陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官亦大監給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔其儀本之齊制○大唐開元二十四年七月勅宜令所司特置壽星壇恒以千秋節日修其祠典又勅壽星壇宜祭老人星及

角亢七宿著之恒式其儀具開元禮天寶四載勅風伯雨師並宜升入中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祀至九月勅諸郡風伯壇置在壇之東雨師壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇造其祭官准祭社例取太守下充天寶五載四月詔曰發生震蟄雷為其始畫卦陳象威物效靈氣實本於隂陽功大施於動植今風伯雨師久列於常祀唯此震雷未登於羣望其以後每祀雨師宜以雷師同壇祭其牲別置於祭器也

通典卷四十四

通典卷四十五

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮五 吉四

方丘

神州后土附○顓頊 夏 殷 周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 大唐

王者父天母地故庖羲氏俯而觀法焉○顓頊乃命火正黎司地以屬人火當為北北陰位也正長也司主也屬會也所以會聚羣神使各有序

○夏以五月祭地祇○殷以六月祭○周制大司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘地祇主崑崙也必于澤中者所謂因下以事地其丘在國之北就陰位禮神之玉以黄琮琮八方象地牲用黄犢幣用黄繒大宗伯云黄琮禮地下文云皆有牲幣各放其器之色則牲幣皆宜以黄王及尸同服大裘祭地之服無文崔靈恩賈公彦孔穎達皆云與祭天同服今按郊特牲云器用陶匏以象天地之性是同器也王制云天地之牛角繭栗是同牲也又鉤命決云地配以后稷又配祭同也此類頗多凡覆載功齊煦育德一尚質之義安有二哉配以后稷按鉤命決釋孝經云郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷為天地主文王為五帝宗是也其樂則大司樂云

凡樂圜鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣先奏是樂以致其神禮之以玉乃後合樂而祭焉圜鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位也或曰天社在東井輿鬼之外天社地神以之為宮用聲類求之凡祭天地宗廟之樂無商者尚柔商堅剛也靈鼗六面鼓也孫竹竹支根之末生者也空桑山名其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之内地名也先儒皆引禹受地統書云崑崙東南地方五千里名曰神州是也按皇地祇鄭玄以為崑崙即是土地高著之稱既舉最高為稱是知四和之地皆及之至於神州但方五千里而已故不云丘而言郊

玉用兩珪五寸有邸僢而同邸也所謂祀於北郊神州之神僢音昌絹反兩足相向之義牲用黝犢地官牧人云陰祀用黝牲注云謂祭地北郊幣用黑繒幣黑色無文按崑崙牲幣用黑色則神不宜異也其壇於北郊築土為壇名曰太折祭法云瘞埋于太折祭地也注云折照晰晰昭明之名尊神配亦以后稷鉤命決云郊祀后稷以配天地其樂奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷備五齊若神州則醴齊而下四齊七獻本擬大祫九獻以外神無祼故七獻王及尸服齊戒乘路酒鐏薦葅醢之器藉神席槀秸蒲越及鷄人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯攝亞獻並如圓丘

其日王服大裘立於方丘東南西面乃奏函鍾為宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始天地之祭惟圓丘方丘備此二始謂圓丘之先奏圜鍾為宮之樂次燎牲及玉幣也方丘則先奏函鍾為宮之樂次則瘞埋血及玉幣二者在正祭之前故云二始尸前既置玉幣等訖次則王以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸位謂之朝踐所謂陶匏象天地之性次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌醍齊以亞之所謂饋食之

獻凡四獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯次酌饋食之醍齊以亞之所謂再獻凡六獻也次諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一終○漢高帝定天下後詔御史置祠祀官女巫漢初因秦滅學禮經在人間潛出所以祠祀未修典禮用女巫者未多其梁巫主祠天地武帝即位曰朕親郊而后土無祀則禮不答也於是東幸汾陰汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳遂立后土祠於汾陰

脽音雎上澤中為五壇壇方五丈高六尺壇一黄犢以高帝配牢具已祠盡瘞而從祀者衣尚黄始用樂舞帝親遥拜如上帝禮從寛舒等議至宣帝修武帝故事間嵗正月一日至河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊時丞相匡衡奏言祭地於北郊即隂之象也故天之於天子也因其所都而各享焉今祀后土反東之少陽宜從之長安後以帝無繼嗣復汾隂后土如故帝崩皇太后詔復北郊長安平帝立地與天合祭於南郊壇時從王莽議事見郊天篇

○後漢光武中元二年營北郊祀地祇在雒陽城北四

里為方壇四陛遷呂太后於園上薄太后尊號曰高皇后以配地祇正月辛未別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下中岳位在未四岳各在其方孟辰之地中營內海在東河西濟北淮東河南山川各如其方皆在外營內四陛醊（陟衛）及中外營門封神如南郊地祇高后用犢各一五岳共牛一四海四瀆共牛一羣神共牛二樂如南郊既送神瘞俎實於壇北明帝永平二年正月上丁祀南郊畢

及

次郊○魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇后以舜妃伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂隆上表云古来娥英姜嫄盛德之妃未有配食於郊者也漢文初祭地祇於渭陽以高帝配孝武立后土於汾陰亦以高帝配唯王莽引周禮享先妣為配地郊夏至以真后配地自此始也臣謂宜依古典以武皇配天地也魚豢議曰宜以宣后配地蜀主劉備即位營北郊于成都○晉武帝受禪後泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圓方二丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊時從有司議云古者郊丘不異十一月庚寅帝親祀于南郊自後方澤不別立○東晉元帝大興二年北

郊未立地祇共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊未及建而帝崩成帝咸和八年于覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五岳四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀此依魏氏故事非晉舊也康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親奉牲用玄時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月于是從和議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦代多以騂駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用玄牲○宋武帝永初二年親祀南北郊孝武帝大明三年移北郊於鍾山北原道西與南郊相

對後還舊處初晉始置於覆舟山南至此移之廢帝以舊地吉祥復之○齊高帝受禪建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色依舊不改時從王儉議而無配武帝永明五年議郊祀用正月次辛瘞后土御並親奉車服之儀率遵漢制出以法駕袞冕用次辛之義已注天郊○梁武帝制北郊為壇於國之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四面各一陛其為外壝再重常與南郊間歲正月上辛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮五官先農五岳及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用上和香以地于人親宜加雜馥省除

四望座博士明山賓議北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望座疑為重遂省四望座也松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮議在南郊文○陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中改以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎中王元規議舊壇上徑廣九丈三尺請加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數○後魏道武即帝位二年癸亥瘞地於北郊以神元竇皇后配壇兆制同南郊五岳名山在中壝内四瀆大川於外壝内

后土神元后共用玄牲一玉用兩珪有邸幣用束帛五岳等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地於方澤用幣牲之屬與二郊同○北齊制三年一祭以夏至日禘崑崙皇地祇於方澤以武德皇后配為壇在國北郊（壇廣輪四十尺高四尺面各一階其外為三壝相去廣狹同圓丘壝外大營廣輪三百二十步餘如圓丘又為瘞坎于壇之壬地中壝之外廣深丈二尺）禮以黃琮束帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犢同圓丘○後周祭后土地祇於國北郊六里為壇（壇一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四尺方

各一陛每尺一級其壝八面徑百二十步内壝半之以神農配牲以其方之色神州壇在其右以獻侯莫那配焉壇崇一丈方四丈其壇如方丘莫那則周文帝之遠祖自陰山南徙始居遼西○隋因周制夏日至祭皇地祇於宮城北郊十四里為方壇其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈成則重也以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九州山林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇第二等八陛之閒神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方柱州西北方宮州咸州東北方揚州東南方九州山海以下各以方面八陛之閒唯冀州山林川澤丘陵墳衍于壇之南少西

地祇配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九孟冬祭神州于北郊亦以太祖武元配牲用犢二凡大祀養牲在滌九旬昊天五帝日月星地祇神州宗廟社稷中祀三旬星辰五祀四望小祀一旬司中司命風師雨師諸星山川其牲方色難備者聽以純色代煬帝大業元年孟冬祭神州改以高祖文帝配○大唐制夏日至祭皇地祇於宮城之北郊十四里為方丘壇因隋制以景帝配神州五方岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇配帝

在壇上神州在壇第二等五岳以下三十七座于壇下外壝之内丘陵等三十座于壝外地祇及配帝牲用黄犢二神州黝犢一岳鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州于北郊太常博士陸遵楷張羅師權無二許子儒等議稱北郊之月古無明文漢光武正月辛未始建郊東晉成帝咸和中議北郊用正月皆無明據武德來禮令即用十月為是陰用事故於此時祭之請依舊十月致祭景帝配牲用黝犢二貞觀中奉高祖配地郊永徽中廢神州之祀禮部尚書許敬宗奏方丘祭地之外别有神州謂之地郊分為二既無典據又不通請合為一祀乾封初又詔依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水北置二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀司禮少常

伯郝處俊等奏撿舊禮以代祖元皇配感帝兼配神州顯慶禮廢感帝祀以高祖配昊天兼配神州議備郊天篇

太極元年正月初將有事於南郊有司議唯祭昊天上帝續議請設皇地祇位時諫議大夫賈曾上奏論合設皇地祇位語具郊天篇

開元二十一年夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州於北郊以太宗配其儀備開元禮初中書令房玄齡與禮官議以為依禮有益于人則祀之神州者國之所托餘八州則義不相及近代通祭九州今除迎州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典

開元十一年玄宗自東都將還西京便幸并州至十二年二月二十二日祠后土於汾陰脽上

太史奏滎光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光舊祠堂為婦人塑像武太后時移河西梁山神塑像就祠中配焉至十一年有司遷梁山神像于祠外之别室二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祠后土為蒼生祈穀自是神明昭祐屢年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠脽上前後數四伏請准舊事至后土行報賽之禮從之至十一月二十一日祀后土於脽上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢於生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粤在汾陰肅恭時巡用昭

舊典敬以琮幣犠牲粢盛庶品備兹瘞禮式展誠慤睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石祠所上自為文

社稷 顓頊 高辛 唐 虞 夏 殷 周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 大唐

顓頊祀共工氏子勾龍為社祭法曰共工氏覇有九州其子曰后土能平水土故祀以為社烈山氏子柱為稷祭法曰烈山氏之有天下其子曰柱能殖百穀故祀為稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄代之欲遷勾龍無可繼者故止先王之制法施于人則祀之○周制天子立

三社祭法云王為羣姓立社曰大社羣衆也為百官及兆人所置立於庫門內之西立之小宗伯云左宗廟右社稷鄭玄曰庫門內雉門外也周代文尚尊尊故在右也案公羊魯桓公二年取郜大鼎納於太廟何休云質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊是也王自為立社曰王社于籍田立之按詩周頌云春籍田而祈社稷既因籍田遂以祈社則是籍田中立之王親籍田所以供粢盛故因立社以祈之亡國之社曰亳社廟門之外立之春秋哀公四年亳社災穀梁傳云以滅國之社為廟屏諸侯立三社祭法云諸侯為百姓立社曰國社亦為百官下及萬人所置於臯門之中立之按諸侯三門外曰臯次曰應內曰路自為立社曰侯社亦於籍田

中立之按祭義諸侯亦有籍田故亳社立處蓋與天子同按春秋云亳社災注云亳社殷社諸侯有之所以戒亡國大夫以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社大夫不得特立社與族人合居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯為社事單出里但立名雖異其神則同皆以勾龍配之稷周棄配之據先儒所說不同王肅之徒即云但祭勾龍后稷人神而已非為配祭與鄭更相折難別有評議不復具論按兩家所釋鄭義為長故今擬以為說社者五土之神五土謂若地官司徒職云山林川澤丘陵墳衍原隰等各有所育羣生賴之故于土生物處別立其名為社援神契云社者土地之神能生五穀郊特牲云社所以神地之道稷者於五土之中特指原隰之祇以五土雖各有

所生而山林川澤丘陵墳衍此四者雖出材用等物於五穀之功則少且生人所急者食故于五土之中別旌異原隰之祇祇以報之以其能生五穀名其神但五穀不可遍言以稷為五穀之長春生夏成最得中和之氣故取以名其神表言其處能生稷也非謂止祭其穀粒故援神契云社者土地之主稷者原隰之中能生五穀之祇是也又禮記曰家主中霤而國主社稷以其俱是土神也

社壇在東稷壇在西俱北面壇築墻開四面門

且社稷陰神皆以北面為尊地道長右故稷在西也知北面及有墻者郊特牲說社云君南向于北墉下答陰之義是也

天子之社則以五色土各依方色為壇廣五丈

春秋大義曰天子社壇博五丈諸侯半之天子大社東方青南方赤西方白北方黑冒以黃土

諸侯則但用當方之色為壇皆立樹以表

其處又别為主以象其神禮記大傳說牧野之事云既事而退柴于上帝祈社又尚書甘誓云不用命戮于社則天子諸侯行軍皆載社主也其主鄭注但云蓋用石為之以石為土類是也大夫以下但各以地所宜之木而立之司徒職云設其社稷之壝而樹之田主各以其野所宜之木遂以名其社禮神之玉蓋用兩珪有邸典瑞云兩珪有邸以祀四望崔靈恩云社稷同四望其玉蓋同也以珪銳首象土生物其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色地官牧人云陰祀用黝牲鄭注云陰祀謂祭地北郊及社稷也但社稷各牢不同牲也故云皆也用黑幣按牲幣同色日用甲郊特牲云日用甲日之始也按周初未制禮之時日猶用戊故召誥云戊午乃社于新邑祭日

之晨王及尸皆服絺冕司服云祭社稷五祀則絺冕知有尸者鳧鷖詩所謂公尸樂則大司樂云奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇太蔟陽聲第二者應鍾為之合地祇謂神州社稷也用三獻禮器云三獻文鄭注謂祭社稷五祀也其禮取血先瘞於所祭之處以為祭始大宗伯云以血祭祭社稷次則禮神以王時尸前薦爓肉及脯醢籩豆郊特牲云三獻爓王則酌大罍中酒以獻尸大罍瓦罍所謂朝踐之獻是為一獻也至薦熟時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻每獻酒奏太蔟等樂一終尸食訖賓長酌醑尸謂之三獻天子大社必受霜露風雨

以達天地之氣故喪國之社屋之不受天陽也亳社北墉使陰明也絶其陽通其陰而已亳殷之社殷都亳也白虎通云王者諸侯必有栄社者何示有存亡也明為善者得之為惡者失之春秋公羊傳云亡國之社掩其上柴其下亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官為之尸喪祝掌其禮秋官士師職曰若祭勝國之社則為之尸鄭玄注刑官為尸畧之也春官喪祝職云掌勝國邑之社稷祝號以祭祀禱祠焉○說曰王者諸侯所以立社稷者為萬人求福報功也人非土不立非穀不生不可偏敬故立社稷而祭焉自經籍灰燼互執不同鄭玄注社稷者土穀之神勾龍后稷以

配食也按所據郊特牲云社祭土而主陰氣君南嚮于北墉下答陰之義又云社者神地之道又周禮以血祭祭社稷五祀五岳樂用靈鼓大喪三年不祭唯天地社稷越紼而行事王肅云勾龍周棄並為五官故祀為社稷按所據左氏傳云勾龍為后土祀以為社故曰伐鼓於社責上公也今俗猶言社公上公之義耳又牲用太牢與地不同若稷是穀神祭之用稷反自食乎崔靈恩云二家之説雖各有通途但昔來所習謂鄭為長故依

鄭義試評曰按崔靈恩以鄭為長當矣何者按公者尊稱以人尊社故曰社公王肅以俗言社公及以社為上公者俗言天公雷公豈上公乎又日蝕伐鼓於社責陰助陽之義也夫陽為君陰為臣日蝕者陰蝕陽也君弱臣强是以伐鼓於社云責上公耳若勾龍周棄為社則不得先五岳而埋血也以人鬼雖用血而不埋復云以無配食字是正神者周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王亦無配食之說豈得不謂郊天者乎且人鬼之道

不用靈鼓不得越紼而祭也稷者土有生長之功立其神因以稷名之鄭據孝經説曰社者土地之神稷者能生五穀之神孝經援神契云稷乃原隰之中能生五穀之祇今按本無正神人感其功欲美報之因以稷名所以稷名神者五穀之長故也○漢高帝初起禱豐枌榆社枌白榆社在豐東北十五里或曰枌榆鄉名高帝里社二年東擊項籍還入關因命縣為公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又令縣常以春三月及臘祠后稷以羊彘人里

各自裁以祠（隨豐儉也）平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興禮儀稍定已有官社以后稷配食官稷（高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又立官社配以夏禹而未立官稷至此始立之）稷種穀樹（楮樹也其子類穀）徐州牧歲貢五色土一斛○後漢光武建武二年立太社稷於洛陽在宗廟之右（周禮曰社稷在右宗廟在左）皆方壇（蔡邕獨斷曰天子大社封諸侯者皆取土苞白茅授之以立社於其國故謂之授茅土漢唯有皇子封為王者得茅土其他功臣以戶數租入為節不受茅土立社）無屋有墻門而已（必受霜露風雨）二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠（漢儀使者監祠

南向立不拜郡縣皆置太守令長侍祠牲用羊豕唯州所理有社無稷以其使官也○魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社博士孔晁謂漢氏及魏初皆立一社一稷至景初之時更立太社太稷又特立帝社云禮記祭法云王為羣姓立社曰大社言為羣姓下及士庶皆使立社非自立今並立二社二神二位同時俱祭於事為重以禮為黷宜省除一社以從舊典劉喜難曰祭法為羣姓立社若如晁議當言王使不得言為下云王為羣姓立七祀諸侯自立為五祀若是使羣姓私立何得踰于諸侯而祭七祀乎却為羣姓立七祀乃王之祀也夫人取法于天取財于地普天率土無不奉祀而何言乎一神二位以為煩黷耶明帝祭社但稱皇帝王肅議太尉等祭祀

但稱名不稱臣每有事須告皆遣祝史

○晉武帝太康九年詔曰社實一神其并社之祀

車騎司馬傅咸奏曰祭法王社太社各有其義穀梁傳曰天子親耕故自立社為籍而報也國以人為本人以穀為本為百姓立社而祈報焉事異體殊此社之所以有二武帝引景侯王肅之論曰王社亦謂春祈籍田秋而報之也其論大社則曰王者布下圻內為百姓立之謂之大社不自立之于京師也景侯此論據祭法大夫以下成羣立社曰置社景侯解曰今之里社是太社天子為人而祀故稱天子社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨夫以羣姓之衆王者通為立社故稱太社若夫里社其數不一蓋以里所為名左氏傳盟于清丘之社是也人間之社不稱太矣若復不立之京都當安所立乎前被勅尚書名詰云社于新邑唯一太牢不立二社之明義也郊特牲曰社稷太牢必據一牢之文以明社之無二則稷無牲矣說

者則曰舉社則稷可知苟可舉社以明稷何獨不舉一以明二國之大事在祀與戎若有過而除之不若過而存之存之有義除之無據周禮封人掌設社壝無稷字今帝社無稷蓋出于此然國主社稷周禮王祭社稷則絺冕此王社有稷之文也封人設社壝無稷字說者以為約文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷禹貢惟土五色景侯解曰王者取五色土為大社封四方諸侯各割其方色土者覆四方也如此大社復為立京都也詔曰社實一神而相襲二位衆議不同何必改作其便仍舊一如魏制

○東晉元帝建武元年又依洛京立二社一稷○宋仍晉舊無所改作

○齊武帝永明十一年何佟之議其神一位北向稷東向齊官社壇東北南向立以西為上諸執事西向立以

南為上稷名太稷蕪祠部郎中何佟之議按禮記郊特牲社祭土而主陰氣也君南向于北墉下荅陰也王肅云陰氣北向故君南向以荅之為言是相對之稱知古祭社北向設位齋官南向明矣近代相承帝社南向太社及稷並東向而齋官在帝壇北西向于神背後行禮又名稷為稷社甚乖禮意謂二社語其義則殊論其神則一位並宜北向稷若北向則成相背稷是百穀之總神非陰陽之主宜依先東向齋官在社壇東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上稷依禮無蕪稱若欲尊崇正可名太稷豈得稷社耶治禮學士議曰郊特牲云君南向荅陽也臣北向荅君也若以陽氣在南則立應北向陰氣向北則立宜向南今二郊一限南向皇帝奠幣東西向故知壇墠無係于陰陽設位寧拘于南北羣神小祠類皆向南面薦饗之時北向行禮蓋欲申靈祇之尊表求陰之理議與佟之相難凡三往反有司議治禮無的然明據佟之議乃行也

○梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常丞牽牲太祝令贊牲其初蓋晉元帝建武元年所剏有太社帝社太稷凡三壇門墻並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農及臘又各祠社稷于壇百姓則二十五家為一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具通其豐約舊太社廩犧吏牽牲司農省牲大祝史贊牲天監中明山賓議郊特牲云社者神地之道國主社稷實為重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗為輕末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社稷無親牽牲之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝令贊牲帝唯以太祝贊牲為疑又以司農省牲于理似傷廩犧吏執紼即事誠畢議以太常丞牽牲餘依山賓議于是遂定至大同初又加官稷并前為五壇○陳依梁而帝社以三牲

首餘以骨體薦粢盛為六飯粳以敦稻以牟黄粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以璉其義本之齊制敦音對○後魏天興二年置太社太稷帝社于宗廟之右為方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢勾龍配社周棄配稷皆有司侍祠○北齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祠祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻○後周立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻○隋文帝開皇初建社稷並立

於含光門之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲月並以少牢各祭百姓亦各為社○大唐社稷亦於含光門内之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后稷配武太后天授三年九月為社至長安四年三月制社依舊用八月神龍元年改先農壇為帝社壇於太壇西立帝社壇禮同太社太稷其壇不備方色異于太社時祝欽明與禮官等奏經典並無先農之文永徽年中猶名藉田垂拱以後改為先農然先農與社本是一神其先農壇請改

為帝社以應王社之義其祭先農改為帝社仍請准令用孟春吉亥祀后土以勾龍配制從之　又其年五月詔於東都建置太社令禮官議立社太常少卿韋叔夏等引呂氏春秋及鄭玄議以為社主用石又按後魏天平四年四月太社石主遷於社宮是社主用石矣又檢舊社主長一尺六寸方一尺七寸禮官博士議社主制度長短在禮無文按韓詩外傳云天子太社方五丈諸侯半之蓋以五是土數故壇方五丈其社主請准五數長五尺准陰之二數方二尺剡其上以象物生方其

下以象地體埋其半以根在土中而本末均也則神道設教法象有憑其尺請用古尺又檢舊社稷壇上四方布以方色唯中央數尺飾以黄土禮官韋叔夏等又議曰韓詩外傳云天子太社廣五丈各分置四方色詑上冐以黄土説者云冐以黄土象王者覆被四方據此合用黄土遍覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數尺飾以黄土則是覆被之道有所不及既乖舊制請准古改造於是以方色飾壇之四面及四陛其上則以黄

土覆之天寶三載二月詔社稷列為中祀頗紊大猷自今已後社稷升為大祀大歷六年十一月勑中祀並用少牢至貞元五年九月國子祭酒包佶奏請社稷復依正禮用太牢詔從之

通典卷四十五

通典卷四十六

唐 京兆 杜佑君卿 纂

禮六 吉五

山川 黄帝 虞 周 秦 漢 後漢 魏 宋 梁 後魏 後周 隋 大唐

黄帝祭於山川與為多焉 與比也比吉祭祀山川黄帝最多 ○虞氏秩於山川徧於羣神 秩序也以次序而祭之五岳視三公四瀆視諸侯 ○周制四坎壇祭四方 四方即謂山林川谷丘陵之神祭山林丘陵於壇川谷於坎則每方各為壇為坎

以血祭祭五岳陰祀自血起貴氣臭以埋沈祭山林川澤祭山林曰埋川澤曰沈各順其性之含藏一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色牧人云望祀各以其方之色牲毛之注云望祀謂五岳四鎮四瀆器用蜃鬯人云凡四方山川用蜃用五獻禮器云五獻察注云祭四望山川祭日王及尸皆服毳冕司服注云毳冕畫虎蜼謂宗彝其衣三章裳二章凡五也史記云周公祀太山以召公為尸是有尸也樂奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望姑洗陽聲第三者南呂為之合四望五岳四鎮四瀆奏蕤賓歌

函鍾舞大夏以祀山川蕤賓陽聲次四其祭之岳鎮則升血爲始四瀆則沈血爲始覲禮云祭山升祭川曰浮沈也爾雅云祭山曰庋懸祭川曰浮沈也庋音久委反次薦豆籩及爓肉爲朝踐考大祭用腥則次祀用爓也爓謂沈肉於湯也故鄭云沈肉曰爓時王酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊至熟王酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酳尸凡五獻也○秦并天下令祠官所常奉名山川鬼神可得而序於是自崤以東名山大川祠崤即今之陜郡二崤曰太

室太室嵩高也恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒為歲禱因泮凍解凍也秋涸凍涸讀與沍同音沍凝也春解秋凝冬塞先代反禱祠謂報其所祈下禱塞同其牲用牛犢各一牢具圭幣各異

自華以西名山七曰華山薄山薄山襄山也說者云在河東一曰在潼關北十餘里而此云自華以西者今則閿鄉之南山連延西出並得華山之名嶽山岐山吳山鴻冢瀆山蜀之岷山也周禮職方氏雍州其山曰嶽爾雅云河西曰嶽說者咸云嶽即吳嶽也今此有嶽山又有吳山則吳嶽非一山但未詳嶽之所在徐廣云嶽山在武功地理志武功無嶽但有垂山岐山在今之岐山縣其山兩岐故俗呼為箭括嶺吳山在今汧陽郡之吳山縣鴻冢者黃帝臣鬼臾區號大鴻

葬雍故鴻冢是也蘇林曰今雍有鴻冢嶓在隴氏道也名川四曰河祠臨晉即今之馮翊郡朝邑縣界沔祠漢中沔漢水之上名也漢中今漢中郡也湫泉祠朝那湫泉在安定郡界清徹可愛不容穢濁或有諠污輒興雲雨土俗亢旱每於此求之相傳云龍所居也天下山川隈曲亦往往有之江水祠蜀亦春秋泮涸禱賽如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而四大鴻冢岐吳嶽皆有嘗禾以新穀祭其河加有嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一乘騂駒四灞滻灃澇涇渭長水皆不在大山川數以近咸陽盡得比山川祠而無諸加謂加車及騂駒之屬○漢孝文十二

年五穀不登詔增脩山川羣祀詔曰比年五穀不登欲增諸神祀按王制曰山川神祇有不舉者為不敬令恐山川百神因典禮者尚未盡秩其議增脩羣祀宜享祀者以祈豐年武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木偶馬代行遇親祠者乃用駒○後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者○魏文帝黄初三年禮五岳四瀆咸秩羣祀瘞沈珪璋○宋武帝大明七年六月有司奏奠祭霍山殿中郎丘景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用茅為壇兆時不用

蜃同郊祀以爵獻凡肴饌種數依社祭○梁合郡國有五岳置宰祀三人及有四瀆若海應祀者皆孟春仲冬祀之○後魏景穆帝立五岳四瀆廟於桑乾水之隂春秋遣有司祭其山川諸神三百二十四所每歲十月遣祀官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨界内而祈禱王畿内諸山川有水旱則禱之太武帝南征造恒山祀太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還○後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名

山大川○隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吴山南鎮會稽山北鎮醫無閭山在東夷中遙祀兾州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松栢○大唐武徳貞觀之制五岳四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山祭於兖州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州東瀆大淮於唐州南岳衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州

中岳嵩山於洛州西岳華山於華州西鎮吳山於隴州西海西瀆大河於同州北岳恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華岳神為金天王開元十三年封泰山神為天齊王天寶五載封中岳神為中天王南岳神為司天王北岳神為安天王六載河瀆封為靈源公濟瀆封為清泉公江瀆封為廣源公淮瀆封為長源公會稽山為永興公岳山為成德公霍山

爲應聖公醫巫閭山爲廣寧公八載閏六月封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸岳外並宜封公十載正月以東海爲廣徳王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王分命卿監諸岳瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊祭儀具開元禮武徳二年十月上親祀華岳舊儀岳瀆以上祀版御署訖北面再拜武太后證聖元年十月有司上言曰謹按五岳視三公四瀆視諸侯天子無拜公侯之禮請依舊議五岳以下署而不拜制可之開元元年太常奏伏准唐禮祭五岳四瀆皆稱嗣天子祝版皆進署切以舜典五岳視三公四瀆視諸侯則不合稱嗣天子及親署其祝文伏請稱皇帝謹遣某乙敬祭於某岳瀆之神從

之貞元四年五月太常卿苗晉奏五岳四瀆其神版並合御署至上元元年中祠小祠一切權停自後因循不請御署其祝版欲至饗祭日所司准程先取署附驛發遣勑旨宜依仍委所司每至時先奏附中使送初開元九年十二月天台道士司馬承禎言今五岳神祠是山林之神也非正真之神也五岳皆有洞府有上清真人降任其職山川風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐從神仙皆有名數請別立齋祠之所上奇其說因勑五岳各置真
君祠一所

籍田

周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 後魏 北齊 隋 大唐

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝於南郊 籍借也謂借人力以理之倡率

天下使務農田春秋傳曰郊而後耕遂籍人力以成歲功故謂之帝籍天子田千畝於南郊諸侯百畝謂借於東郊冕而朱紘躬秉耒天子三推推發也諸侯三公冕而青紘躬秉耒三公五推諸侯九推以事天地山川社稷先古先古先祖以為醴酪粢盛於是乎取之敬之至也內宰詔后帥六宮之人生種稑之種以獻於王使後宮藏種而又生之太常條穀種黍稷種稑使內宰後宮生之者示衆類蕃息之詳且佐王於耕事所以俱自盡於郊廟也稑早也種晚也先種後熟謂之種後種先熟謂之稑甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之其屬庶人也耨鋤也王籍謂王者籍田千畝所親帥公卿以下親耕之處也庶人終於千畝故曰帥其屬耕耨王籍入其收也○漢文

帝制曰農天下之本遂開籍田朕躬耕以給宗廟粢盛粢黍稷也盛器謂簠簋舊儀春始親耕於籍田官祀先農以一太牢百官皆從先農神農也五經要義云立壇於田所祠之其制度如社之壇賜三輔二百里孝悌力田三老種百穀萬斛為立籍田倉置令丞穀皆以給天地宗廟羣望之祀以為粢盛景帝詔曰朕親耕為天下先昭帝幼即位耕於鉤盾弄田鉤盾官者近署故往試耕為戲弄○後漢明帝永平中二月東巡耕於下邳章帝元和中正月北巡耕於懐縣其籍田儀正月始耕常以

乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕日以太牢祭先農於田所耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各耰訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕○魏氏天子親耕籍田藩鎮闕諸侯百畝之禮○晉武帝太始四年正月丁亥帝躬耕籍田於東郊詔曰近代以來耕籍田於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費今循千畝之制當與羣公卿士躬稼穡

之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北去宮八里遠十六里為北千畝帝御木輅以耕太牢祀先農自惠帝後禮廢矣○東晉元帝將脩耕籍事竟不行時朝議至尊應躬祀先農不賀循曰漢儀無躬祭之文然王祭四望則毳冕祭社稷五兆則絺冕以此不為無親祭之義○宋文帝元嘉二十一年將親耕時史學生山謙之以科鳩集其儀因自奏聞詔言酌斟衆條造定圖注先立春九日司空大司農京尹令尉度宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕於耕壇之上皇后帥六宮

之人出種稑之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祠先農一如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三蓋車駕蒼駟建青旂著通天冠蒼幘青衮佩蒼玉藩王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服駕出如郊廟儀至籍田侍中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太史贊曰皇帝三推三反於是羣臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九反籍令率其屬耕竟畝灑種即耰禮畢乃

班下州縣悉備其禮焉○齊武帝永平中耕籍田用丁亥時有司奏正月丁亥可祀先農比來並用立春後亥王儉以爲亥曰籍田經記無文助教周山文議曰蔡邕月令章句觧元辰云甲幹也辰支也有事於天用甲有事於地用辰何佟之云少牢饋食禮云孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖鄭以爲不必丁亥令但直舉一日以言之耳禘太廟禮日用丁亥若不得丁則用巳亥辛亥苟有亥焉可也漢文用此日耕籍祠先農後王相承用之非有別義班固序亥位云陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也且亥既水辰含育有生播厥取吉其在兹乎使御史乘馬車載耒耜從五輅後○梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年以啓蟄而耕時在二月内尚書云以殷仲春籍田理在建卯於是改用二月

輿百官御事並齋三日沐浴裸饗侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後禮云親載耒耜措於參保介之御間則置所乘輅上普通二年又移籍田於建康北岸築兆域如南北郊别有親耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反○後魏太武帝天興三年春始躬耕籍田祭先農用羊一○北齊籍於帝城東南千畝内種赤粱白穀大豆赤黍小豆黒穄麻子大麥小麥色别一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十尺四陛三壝四門又為大

營於外設御壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕○隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝爲壇行禮播殖九穀納於神倉以擬粢盛穰槀以飼犧牲○大唐貞觀三年正月二十一日太宗親祭先農籍於千畝之甸初議籍田方面所在給事中孔穎達曰禮天子籍田於南郊諸侯於東郊晉武帝猶於東南今於城東不合古禮太宗曰禮緣人情亦何常之有且虞書云平秩東作巳在東矣又乘青輅推黛耜者所以順於春氣且朕見在少陽之地田於東郊蓋其宜也於是遂定武后改籍田爲先農壇神龍初復改先農壇

為帝社稷祝欽明奏曰按祭法王自為立社曰王社先儒以為其社在籍田之中詩載芟篇序云春籍田而祈社稷是也具社稷篇中開元二十三年二月親祀神農於東郊勾芒配禮畢躬御耒耜籍於千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝玄宗欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡壠乃止耕畢輦還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其儀備開元禮

先蠶周　漢　後漢　魏　晉　宋　北齊　後周　隋　大唐

周制仲春天官內宰詔后帥內外命婦始蠶於北郊以

為祭服蠶於北郊婦人以純陰也天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事季春吉巳王后享先蠶先蠶天駟也享先蠶而後躬桑示率先天下也及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入於室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之是月也命有司無伐桑柘愛蠶食也有司主山林之官也禁原蠶原再也天文辰為馬蠶與馬同氣物莫能兩大禁原蠶為傷馬○漢皇后蠶於東郊其儀春桑生皇后親桑於苑中蠶室養蠶千薄以上祀以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神羣臣妾從桑還獻於繭館皆賜從

桑者絲皇后自行窳音俞○後漢皇后四月帥公卿列侯夫人蠶皇后出乘鸞輅青羽蓋駕四馬龍旂九斿大將軍妻參乘太僕妻御前鸞旂車皮軒闟音翕戟雒陽令奉引千乘萬騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置武賁羽林騎戎頭黃門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑於蠶宮手三盆於繭館畢還宮祠先蠶禮以少牢凡蠶絲絮織餙以作祭服祭服者冕服也天地宗廟

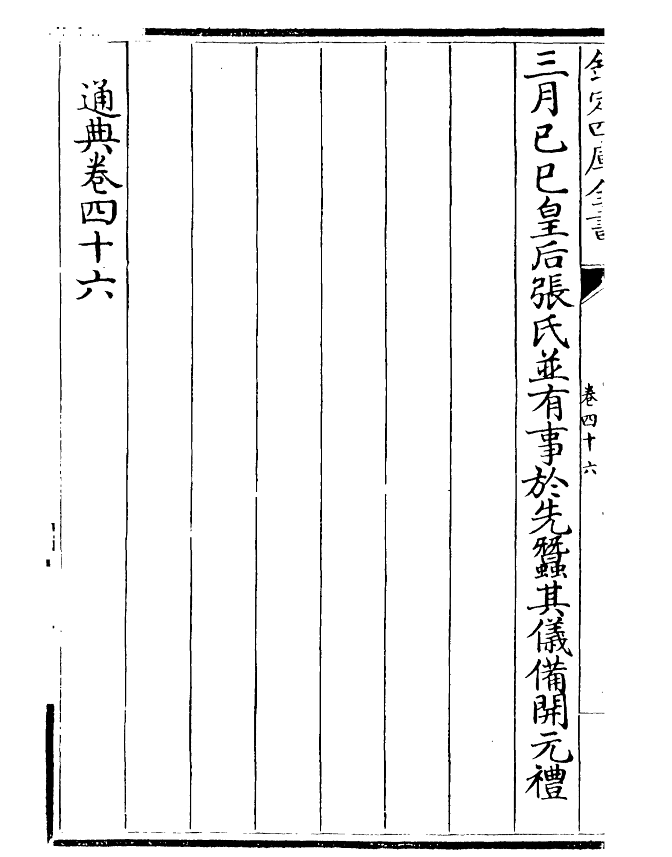
羣神五時之服其皇帝得以作縷縫衣得以作巾絮而已置蠶宮令丞諸天下官皆詣蠶室亦婦人從事故舊有東西織室作法○魏文帝黃初七年皇后蠶於北郊依周典也○晉武帝太康六年蠶於西郊蓋與籍田對其方也先蠶壇高一丈方二丈四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人為蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二笄步搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六騩音貴馬女尚書著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主夫人九

嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步揺衣青各載筐鈎從蠶先桑二日蠶宫生蠶著薄上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告祠謁者一人監祠祠畢徹饌須餘胙於從桑及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑採三條諸妃公主各採五條鄉縣以下各採九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便即御座公主以下乃就位設饗宴賜絹各有差○宋孝武大明四年始於臺

城西白石里為蠶所設兆域置大殿又立蠶觀其禮皆循晉氏○北齊為蠶坊於京城北之西去皇宮十八里外有蠶宮方九十步墻高一丈五尺其中起蠶室二十七別殿一區置蠶宮令丞宦者為之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四陛陛各廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路南壇高五尺方二丈四陛陛各五尺外兆方四十步面開一門有緣襜襦褠衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝軒轅氏

於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女尚衣執鈎立壇下皇后降自東陛執筐者處左執鈎者居右蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑服鞠衣者採五條展衣褖衣者九條以授蠶母還蠶室切之授世婦洒一簿凡應桑者並復本位后乃降壇還便殿設勞酒頒賚而還○後周制皇后乘翠輅率六宮三妃三妣音弋官名婦御媛御婉三公夫人三

孤內子至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪爲亞獻終獻因而躬桑○隋制先蠶壇於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭訖親桑於位壇東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條世婦以授蠶母受切桑灑訖皇后乃還自齊及周隋其典法多依晉儀亦時有損益○大唐顯慶元年三月辛巳皇后武氏先天二年三月辛卯皇后王氏乾元二年

三月己巳皇后張氏並有事於先蠶其儀備開元禮

通典卷四十六